

الفہام متعلقہ	عنوان	نمبر شمار	الفہام متعلقہ	عنوان	نمبر شمار
ان - ان - لا جرہ - قد (۳)	بیشک	۷۴	صل اور اصل - غوی اور	بہکنا اور	۵۸
دیکھیے - "برا بھلا کرنا"	بے عزتی کرنا		اَعْوَى - تَاة (۳)	بہکانا	
قَرَع - جَزَع - فَرَع - كَرَب	بے سراسر ہونا	۷۵	قَرَّ - اَبَق - نَزَهَق - هَرَب	بھگانا - بھگانا	۵۹
هَلَع - اِضْطَرَّ - اسْتَفْزَرَ (۷)	(کرنا)		اسْتَنْفَرَ - شَرَدَ (۶)		
قَرَع - عَطَل (۲)	بے کار ہونا	۷۶	اِخْوَة - اِخْوَان (۲)	بھائی	۶۰
محرورہ - شقی	بے نصیب	۷۷	دیکھیے "بو بھل ہونا"	بھاری ہونا	
دیکھیے "دھندلانا"	بے نور ہونا		" " "بھکنا"	بھٹکنا	
غنی - صمد (۲)	بے نیاز	۷۸	مَلَا اور مَتَلَاء - دَهَق -	بھرجانا	۶۱
دیکھیے "دھوکا دینا"	بے وفا کرنا		شَحَن (۳)		
" " "نادان"	بے وقوف		جُوع - مَسْعَبَة - مَخْصَصَة	بھوک	۶۲
لَغُو اور لَاغِيْد - هَزَل -	بے ہودہ کلام	۷۹	خَصَا صَة (۴)		
تَزَف - (۳)			نَيْسِي اور اَنْسِي - سَهَا - ضَلَّ	بھولنا - بھولنا	۶۳
صَعِق - سَكَّر - عَمَر - صَرَع	بے ہوش ہونا	۸۰	ذَهَل (۴)		
غشی (۵)			شَوَى - حَنَدَ (۲)	بھوننا	۶۴
			اَمْسَل - بَمَث (۲)	بھیننا	۶۵
عِنْد - كُدِي اور لُدُن - حَوْل -	پاس	۱	وَصَفَ - قَضَ - ضَرَبَ -	بیان کرنا	۶۶
تِلْقَاء (۴)			حَدَّثَ - اَبَانَ اور بَيَّنَّ -		
سَبَّحَانَ - قُدُّوسَ - ذِكِيْتَه -	پاک (سھرا)	۲	صَرَفَ - فَصَّلَ - فَتَرَ (۸)		
طَهَّوْر - طَيِّب (۵)			وَلَدَ - وُلِيْدَ - مَوْلُوْدَ - اِبْن	بیٹا - بیٹی	۶۷
مَحَّصَ - زَكِيَّ - طَهَّرَ - صَمَّأَ	پاک کرنا	۳	اور بنت (۲)		
بَرَّأ (۵)			قَعَدَ - جَلَسَ - جَنَّا (۳)	بیٹھنا	۶۸
دیکھیے "سبح و تقدیس"	پاکیزگی بیان کرنا	۴	مَرِيضَ - سَقِيْمَ - حَرَضَ (۳)	بیمار	۶۹
وَجَدَ تَقَفَّ - اَلْفِي - اَدْرَاكَ (۴)	پانا	۴	نَزَّوَجَ - حَلَّالِيلَ - اِمْرَاةً	بیوی	۷۰
ماء - حَمِيْمَ - غَشَّاقَ - اِن اور	پانی اور اس کی	۵	صَاحِبَةً - نِسَاءً اور اَهْلَ (۶)		
اَيْتَه - عَوْرَ - مَبِيْن - عَذَبَ -	اقسام		عَدَلَّ - قَطَطَ - ظَلَمَ - حَافَ	بے انصافی کرنا	۷۱
فَوَات - اُجَاج (۹)			عَالَ - صَاَمَرَ (ضَيَّنَّ) (۶)		
پانی کے رستے اور دیتہ - عَيْن - اِحْمَار - سَرِي		۶	دیکھیے "غافل ہونا"	بے خبر ہونا	
يَقْر - بَحْر (۶)	اور ذخیرے		رَغِبَ عَنِ حُصُوْرٍ - زَاهَدًا (۳)	بے رغبتی کرنا	۷۲
اِسْتَسْقَى - اِسْتَقَاتَ (۲)	پانی مانگنا	۷	تَبَرَّأَ - قَلَى - مَقَّتَ (۳)	بیزار ہونا	۷۳

مَا سَمِعْنَا بِمِثْلِهَا فِي الْمَلَةِ الْآخِرَةِ  
كَافِرُونَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِثْلُهَا  
سہی ہی نہیں۔ یہ تو بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

۳۔ افتراء، اس کا مادہ فری ہے۔ فری کے معنی جھوٹ باندھنا اور بگاڑ پیدا کرنا (م-۱) ہے۔ چنانچہ قرآن کی اس آیت:

فَأْتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ قَالُوا  
يَسْرِيمُ لَقَدْ جِئْتَنَا بِكِبْرَةٍ  
پھر (مریمؑ) لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں  
تو وہ اسے کھنکھاتے ہوئے کہے: تو لائی یہ چیز طرفان کی (مثالی)

سے یہ مراد ہے تو لے یہ کیا غضب کر دیا اور فساد بپا کر دیا ہے۔  
اور افتراء ایسے جھوٹ یا الزام کو کہتے ہیں جو فساد اور بگاڑ کی خاطر سوچ سمجھ کر بنایا جاتے (صحت)  
ہستان باندھنا۔

وَأَنْ كَادُوا لَيَفْلِتُونَكَ عَنِ الذِّمِّي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفِتُنَّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ  
اور لے پیغمبر جو دہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب  
تھا یہ (کافر) لوگ تم کو اس سے بھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا  
دوسری باتیں ہماری نسبت بنا لو۔

۴۔ تَقْوَلْ، قول۔ ہر منہ سے نکلی ہوئی بات قول ہے۔ اور بعض دفعہ قول کا اطلاق ایسی بات پر بھی ہوتا ہے جو ابھی  
دل میں ہو۔ مثلاً،

وَيَقُولُونَ رَفِيعَ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا  
اللَّهُ - (۵۸)

اور تَقْوَلْ کے معنی جھوٹی بات کو انخراہ کرنا پھر اسے کسی دوسرے کے سر تعویب دینا (مخبر قرآن میں ہے،  
وَلَوْ تَقْوَلْ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَارِبِ  
لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْأَيْمِينِ لَسَعَةً لَقَطَعْنَا  
مِنْهُ الْوَتِينَ (۳۴-۳۵)

ماحصل: (۱) خصوص، محض ظن و تخمین سے کام لینا۔  
حقیقت کو دخل نہ ہو۔  
فسانہ ہو۔ جھوٹی بات جو سبھی معلوم ہو۔

(۲) افتراء، فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی خاطر جھوٹ تراشنا۔  
(۳) تَقْوَلْ، جھوٹ خود تراشنا پھر اسے کسی دوسرے پر تعویب دینا۔

## ۴۔ اُطْهَانًا - بوجھ اُطْهَانًا

کے لیے حَمَلٌ، نَأْمٌ (نوع)، وَزْرٌ، أَثَارٌ (شور)، أَثْقَلٌ، بَعَثٌ، أَثْنٌ، أَثْنٌ، التَّقْطُطُ اور لَفْطَحِ  
کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ حَمَلٌ، بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال عام ہے اور ماوی اور معنوی دونوں کے  
لیے استعمال ہے۔ مثلاً:

۲۔ جلال: قدر و منزلت میں بڑائی۔ عظمت کی آخری حد جس کے بعد اور کوئی مرتبہ نہ ہو۔ اور ذوالجلال کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ جبکہ جلیل دوسری اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جلیل ہر وہ چیز ہے جو ہر بات میں بڑی ہو اور مضبوط ہو۔ عظیم الشان (مفت) ارشاد باری ہے:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ (۵۵)

تو تمہارے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے جو صاحب جلال و عظمت ہے۔

۳۔ جَدّ: بمعنی فیض الہی اور بمعنی بخت و نصیب جَدِّدَتْ بمعنی یکن خوش قسمت صاحب نصیب ہو گیا۔ اور جَدّ بمعنی دنیاوی مال و جاہ سے کسی کو نوازنا نیز جَدّ بمعنی آبائی نسب (مفت) جَدّ بمعنی داد و انانا (ج اجداد) اور بمعنی خوش قسمتی۔ بزرگی۔ عظمت دولت۔ رزق اور فُلاَنٌ ذُو جَدِّ بمعنی وہ شخص بڑا صاحب نصیب ہے (مجدد) ارشاد باری ہے:

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدْرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ آتَّخَذَ  
صَاحِبَهُ وَلَا وَلَدًا (۶۶)

اور ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے جس کے نہ بیوی ہے نہ اولاد۔

ماہصل (۱) کبر: عمر میں بڑائی کے لیے یا اپنی (۲) جلال: قدر و منزلت میں بڑائی کی آخری حد۔  
شان کے اظہار کے لیے۔ (۳) جَدّ: فیضان الہی کو وہ دوسروں کو بھی بزرگی عطا کرتا ہے۔

## ۴۰۔ بڑھنا اور بڑھانا

کے لیے بِنَادٍ اور لَزَادًا، كَثُرَ اور كَثُرَ - ضَاعَفَ، عَفَا - تَطَوَّعَ - نَقَلَ - اذْبَنِي کے الفاظ آتے ہیں:

۱۔ زَادَ اور لَزَادًا: (ضد نقص) بمعنی بڑھنا اور بڑھانا۔ دونوں افعال لازم و متعدی دونوں طرح آتے ہیں (مفت) مجد) یہ بڑھنے اور بڑھانے کے لیے عام لفظ ہے جو عموماً مقدار اور صفات میں اضافہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الزيادة بمعنی وہ اضافہ ہے جو کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد بڑھایا جائے (مفت) اب ان کی مثالیں دیکھیے:

(۱) وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ - اور اللہ نے اس (طالوت) کو علم اور جسم میں زیادہ کثرت بخشی تھی۔ (۲۳۶)

(۲) وَمَا تَغِيصُ إِلَّا رَحَامٌ وَمَا تَزَادُ - اور اللہ جاننا ہے) پریت جو سکتے اور بڑھتے ہیں۔ (۱۳)

۲۔ كَثُرَ اور كَثُرَ - كَثُرَ (ضد قل) تعداد اور مقدار میں زیادہ ہونا۔ مثلاً تعداد کے لیے: وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (۱۶) اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں۔  
مقدار کے لیے وَمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ اس (ترک) سے، خواہ یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہوتے

## ۴۱۔ پھینکنا

کے لیے نَبَذَ، طَرَحَ، رَجَعَهُ، رَمَى، قَذَفَ اور جَفَأَ کے الفاظ آتے ہیں۔  
۱۔ نَبَذَ: بمعنی کسی چیز کو درخور اعتنائے سمجھتے ہوئے پھینک دینا۔ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دینا (معنی۔ فل۔ ۱۹۰) ارشاد باری ہے:  
أَوْكَلْنَا عَهْدًا وَعَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ  
ان لوگوں نے جب کبھی (خدا سے) عہد واثق کیا تو  
ان میں سے ایک فریق نے اسکو (بے پرواہی سے)  
مَنْهُمْ (۱۲۰)

پھینک دیا۔

۲۔ طَرَحَ: کسی چیز کو فالتو اور ردی سمجھ کر پھینک دینا۔ لوگوں کی نظروں سے بچا کر کہیں دُور پھینکنا (معنی) کہتے ہیں رَأَيْتُهُ مِنْ طَرَحٍ میں نے اسے دُور سے دیکھا۔ اور طَرَحَ دوز دارِ مقام کو۔ اور الطَرَحِ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو فالتو سمجھ کر پھینک دی جائے۔ قرآن میں ہے:  
أَقْبَلُوا يَؤُسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا  
مارڈالو۔ یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابائی تو بہ  
يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ (۱۲۱)  
صرف تمہاری طرف ہو جائے گی۔

۳۔ رَجَعَهُ: پتھر، کنکر پھینک کر کسی کو ہلاک کرنا اور جان سے مار ڈالنا، سنگسار کرنا (فل۔ ۱۸۹)  
قرآن میں ہے:

إِنَّهُمْ لَمَنْ يَنْظُرُونَ وَعَلَيْكُمْ بَرَجُومُهُمْ  
اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي بِلْدَتِهِمْ (۱۲۱)  
اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے  
یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔

۴۔ رَمَى، قَذَفَ، دونوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ دونوں کے معنی کنکر۔ پتھر وغیرہ دُور پھینکنا یا دُور سے پھینکنا (معنی) ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رَمَى عام طور پر مادی اشیا کے پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
رَمَىٰ (۱۲۲)  
اور (مے محمد) جس وقت تم نے کنکر یاں پھینکی تھیں تو  
وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔

اسی سے رمی الجمار کی شرعی اصطلاح بھی اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ حاجی لوگ منیٰ میں دور سے شیطانوں پر کنکر یاں مارتے ہیں۔ اور قذف کا لفظ معنوی طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے حد قذف مشہور شرعی اصطلاح ہے یعنی کسی پر بدکاری کا الزام یا تہمت لگانے

کی حد اسی معنی میں قرآن کریم میں ہے،

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ  
فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَيَأْسُرُونَ فَرِيقًا (۲۳)  
اور اللہ نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں  
کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

مقام پر شقت سے چڑھنا۔ اور صَعْدٌ باندی اور گھائی کو کہتے ہیں۔ اور اس پر چڑھنے والے دشوار گزار راستے کو بھی (مخبر) کسی چیز کا مشکل اور اٹھنا جیسے دھواں اُپر اٹھتا ہے۔ اور مصعد الکھمر بائیسہ برقی لفظ کو کہتے ہیں (مفت) اور اصعد اور صعد بمعنی وقت اور دشواری سے اوپر چڑھنا۔

میں ہے:

يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا  
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ (۱۲۶)

اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا وہ

نوٹ: مندرجہ بالا تینوں الفاظ عَرَجٌ، رَفِيٌّ اور صَعْدٌ کی ضد توکل ہے۔

۴۔ ظَهْرٌ: بمعنی ظاہر ہونا۔ غالب آنا۔ چڑھنا اور چڑھ کر اُپر تک پہنچ جانا خواہ یہ سیرٹھیاں ہوں یا دیوار وغیرہ جس پر بغیر سیرٹھیوں کے چڑھا جائے۔ ارشاد باری ہے:

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا  
اسْتَطَاعُوا لَهُ نَبْحًا (۱۸)

پھر نہ تو وہ اس (دیوار) پر چڑھنے کی طاقت رکھیں اور نہ  
سورخ کرنے کی۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

لِيُؤْتِيَهُمْ مِّنْ سَفْعًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ  
عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ (۱۹)

ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیرٹھیاں  
بھی جن پر وہ چڑھتے۔

۵۔ رَهَقٌ: بمعنی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھ جانا اور اسے چھپا لینا (اس میں اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے) رھقہ الامر بمعنی کسی معاملہ نے اسے بزور و جبر دیا (مفت) یعنی اسے ڈھانپ لیا۔

(م۔ ل) چنانچہ قرآن میں ہے:

وَرَجُوعُهُ يُؤْمِنُ بِهِ عَلَيْهِ مَأْعَبَةٌ تَرْهَقُهَا  
قَتَرٌ (۲۰)

اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی (اور) ایسا  
چڑھ رہی ہوگی۔

۶۔ تَسْوَرٌ سَوْرٌ بمعنی شہر پناہ یا ایسی بلند دیوار جسے پھاند کر اندر داخل نہ ہو سکیں (م۔ ل) اور سَوَّارٌ بمعنی دیوار پر چڑھنا یا اس کو پھاندنا۔ اور تَسْوَرٌ کا معنی دیوار پر چڑھنا اور پھاندنا بھی ہے اور کنگن پھاندنا بھی (جو سوار، سَوَّارٌ (ج اساور اور اسورة) بمعنی کنگن سے مشتق ہے) ارشاد باری ہے:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصْمِ إِذْ تَسْوَرُوا  
أَلْبَحْرَابَ (۲۱)

بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر بھی آئی ہے۔  
جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوں گے۔

ماصل: (۱) رُكُوكٌ رک کر چڑھنے کے لیے عَرَجٌ۔ (۵) ایک چیز پر دوسرے کے چڑھنے اور اسے دبائینے کے لیے مَرَهَقٌ۔

(۲) اپنی ہمت کے مطابق چڑھنے کے لیے رَفِيٌّ۔  
(۳) بر شقت اور چڑھنے کے لیے صَعْدٌ۔  
(۴) اوپر تک چڑھ جانے کے لیے ظَهْرٌ۔  
(۶) دیوار پر چڑھنے یا اسے پھاندنے کے لیے تَسْوَرٌ  
کا لفظ آئے ہیں۔

اور جَنَّةَ بمعنی جن بھی اور دیوانگی بھی جیسے فرمایا:

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بَدَّ جَنَّتَهُ (۲۲)

اس آدمی کو تو دیوانگی (کا عارضہ) ہے۔

۲- حَبَطَ: بمعنی کسی کو مار مار کر حواس باختہ کر دینا (مفت) اور مَحْبُوطٌ بمعنی فاتر العقل ہے۔ یعنی جس کی عقل ٹھیک کام نہ کرتی ہو۔ اہل عرب کے خیال کے مطابق یہ کارنامہ بھی جنوں اور شیطانوں ہی سے متعلق تھا۔ ارشاد باری ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَقَّوْنَ إِلَّا

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح

كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

(حواس باختہ) اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے پٹ کر

دیوانہ بنا دیا ہو۔

مِنَ الْمَيِّتِ (۲۷)

حَبَطَ اور جنون میں فرق یہ ہے کہ حَبَطَ وقتی اور عارضی بیماری ہے جبکہ جنون طویل مدت کے لیے ہوتا ہے۔

۳- مَفْتُونٌ: فَتَنٌ بمعنی فتنہ میں ڈالنا۔ فریفتہ کرنا، مائل کرنا اور تعجب میں ڈالنا۔ اور مَفْتُونٌ بمعنی پاگل اور دیوانہ (منجید) ہے۔ اور مَفْتُونٌ ایسے پاگل کو کہتے ہیں جسے حوادثِ زمانہ نے فاتر العقل اور مَحْبُوطٌ حواس بنا دیا ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِآيَاتِكُمُ

سو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ (کفار مکہ)

بھی کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے؛

الْمَفْتُونَ (۲۸)

۴- سَعَرٌ: سَعَرَ بمعنی آگ کا بھڑکانا اور شعلے نکلنا۔ پھر مجازاً یہ لفظ اشتعال دلانے یا مشتعل ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ استعر اللصوص بمعنی ڈاکو بھڑک اٹھے۔ استعر الحرب لڑائی بھڑک اٹھی۔ اور سَعَرَ آگ بھڑکانے کی لکڑی کو کہتے ہیں (مفت) اور سَعَرَ سے مراد ایسی دیوانگی ہے کہ کسی بات پر انسان فوراً مشتعل ہو کر غلط کام کرنے لگے اور اس کی عقل صحیح کام نہ کرے

سودائی۔ قرآن میں ہے:

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّنَّا وَاحِدًا مَلْتَبِعًا إِنَّآ

کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیڑی

کرنے لگیں؛ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔

إِذْ أَلْبِنِي صَلَيلًا وَسُعُورًا (۲۸)

ماحصل: (۱) مَجْنُونٌ: بمعنی دیوانہ۔ پاگل۔ آسیب زدہ۔

(۲) حَبَطَ: عقل کا فتور اور اس میں نقص واقع ہونا (عارضی)

(۳) مَفْتُونٌ: حوادثِ زمانہ سے پیداشدہ دیوانگی۔

(۴) سَعَرٌ: طبیعت کے فوراً مشتعل ہو جانے سے پیداشدہ فتور۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ  
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَازَنَاهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا  
فُرُوجَ (۵)

کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے  
کیسا بنایا اور اس کو زینت دی اور اس میں کہیں شکاف  
نہیں۔

**محل:** (۱) فُطُور: وہ لباسِ شکاف ہے جو کسی چیز کے پھٹنے سے یا چرنے سے پیدا ہو جیکہ فُورُج صرف  
درمیان میں کھلی جگہ کو کہتے ہیں۔ خواہ یہ شکاف پیدائشی ہو یا بعد میں واقع ہو۔

## ۱۴۔ شہرِ بستی

کے لیے مَدِينَةٌ، بَلَدٌ، حَضْرٌ اور دِيَارٌ اور قَرْيَةٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ مَدِينَةٌ: مَدَنٌ بمعنی اقامت کرنا۔ شہر میں بسنا۔ اور مَدَنٌ بمعنی مَدَنٌ و شائستہ ہونا (مخبر)  
اور مَدِينَةٌ ہر ایسے شہر کو کہتے ہیں جہاں لوگ مل جل کر اصول و قواعد کے تحت رہتے ہوں۔  
(ج مَدَائِنُ) قرآن میں ہے:

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَكْفِي (۳۱)

۲۔ بَلَدٌ: ہر وہ مقام جس کی حد بندی کی گئی ہو اور وہاں لوگ آباد ہوں (صفت) (ج بلاد)

لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (۳۲)

۳۔ حَضْرٌ: بمعنی حد (ج مَضُورٌ) کہتے ہیں اِشْتَرَى فُلَانٌ الدَّارَ بِمَضُورِهَا، فُلَانٌ نے وہ

مکان اس کی حدود تک خرید کیا۔ اور حَضْرٌ بمعنی پرگنہ۔ تحصیل (جس کی حد بندی کی گئی ہو) اور  
بعض کے نزدیک حَضْرٌ بسا شہر ہے جہاں نے اور صدقات تقسیم ہوتے ہوں (م۔ ل) اور بعض  
کے نزدیک یہ تحصیل والا شہر ہوتا ہے۔ نیز ایک ملک کا نام قرآن میں ہے:

إِهْبِطُوا مِصْرَافَانَ لَكُمْ فَاَسَأَلْتُمْ (۳۳)

۴۔ دِيَارٌ: (واحد دَارٌ اور اس کی جمع دُورٌ بھی آتی ہے) دُورٌ بمعنی کسی چیز کا چاروں طرف سے گھرا ہونا

اور دَارٌ بمعنی گھر۔ مکان۔ اور دُورٌ بمعنی کسی عابد کی رہائش گاہ۔ اور دَارٌ بمعنی رہائش کے لحاظ سے  
اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے جس کا اطلاق کسی بستی، قصبہ، شہر اور ملک سب پر ہوتا ہے۔ دَارُ الْحُوْبِ  
معنی دشمن کا ملک دَارُ الْقَرَارِ بمعنی آخرت دَارُ الدُّنْيَا بمعنی دنیا کا گھر۔ تمام دنیا۔ اور دَارُ اِنَامِ

يَا دَارِ اِنَامِ بمعنی دنیا یا آخرت۔ قرآن میں ہے:

فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ اُولٰٓئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ

عِبَادًا لَنَا اُولٰٓئِي بَايَسَ شَدِيْدٍ جَاسِقًا

خَلَّلَ الدِّيَارِ (۳۴)

۵۔ قَرْيَةٌ: (ج قَرْيٌ) بمعنی (۱) بستی (۲) بستی میں رہنے والے لوگ۔ اس لفظ کا اطلاق الگ الگ معنوں  
میں بھی ہوتا ہے اور مجموعی طور پر بھی (صفت) بستی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، گاؤں ہو یا شہر۔ سب پر  
اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور صاحبِ مہجد کے نزدیک اس کا اطلاق صرف بڑی بستی پر ہوتا ہے

۱- اَنَّ: (اَنَّ مخففة) جملہ کے درمیان واقع ہو کر کہ "یا یہ کہ" کا معنی دیتا ہے۔ قرآن میں ہے:  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْجِلُ أَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا لِّأَنَّكَ تَرْجُوهُم مِّنْ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهُمْ جُنُودٌ مِّثْلَهُمْ وَلِيَكُونَ لَكُمُ الْآيَاتُ لِمَا صَدَقْتُم بِالنَّبِيِّ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ أَنْ تُخَلِّفُوا فِيهَا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  
 (۲۶۶) کرے۔

۲- كَانَ - كَانَتْ - كَانْتُمْ، یہ سب حروف كے تشبیہ اور اَنَّ یا اَنَّ سے مرکب ہیں۔ اور گویا کہ "کا  
 معنی دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:  
 (۱) كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَتْ فِي أذُنَيْهِ وَتَرَا (۲)  
 گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں  
 بوجھ ہے۔

اَنَّ اور كَانَ فعل پر داخل ہوتے ہیں جبکہ اَنَّ اور كَانَ اسم پر داخل ہوتے ہیں جیسا کہ آیت بالا سے  
 واضح ہے۔

(۲) كَانَتْ مَا يَأْتُونَ إِلَى الْمَوْتِ (۳) گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔  
 ۳- اَلَا: دراصل اَنَّ - لآ ہے۔ معنی "یہ کہ نہ" جملہ کے درمیان میں واقع ہو کر یہ معنی دے گا۔ ارشاد باری ہے،  
 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا ان پر فرشتے اترتے (اور کہتے) ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ  
 وَلَا تَحْزَنُوا (۴) غمناک ہو۔

### ۳۰۔ کہاں؟

کے لیے آئین، آئینما، آئنی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- آئین - آئینما: آئین ظرف مکانی - جگہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے فرمایا، آئین مَشْرَكَاءِ آلِ الَّذِينَ  
 (۱۶) میرے شریک کہاں ہیں؛ آئین کے بعد مَا کا اضافہ کرنے سے جہاں کہیں "کا معنی دیتا ہے یعنی جگہ  
 شرطیہ بن جاتا ہے جو جزا چاہتا ہے۔ جیسے فرمایا آئینما تَكُونُوا إِذْ رَكِعْتُمُ الْمَوْتِ (۸) تم جہاں میں  
 بھی ہو گے نہیں موت آپکڑے گی یا جیسے فرمایا آئینما تَوَلَّوْا فَنَجَّ اللَّهُ (۱۱) تم جہاں کہیں بھی  
 (جس طرف بھی) منہ پھرو وہیں خدا کی ذات ہے۔ اور ثُمَّ دراصل آئین کا جواب ہے۔ آئین بمعنی  
 کہاں۔ اور ثُمَّ بمعنی وہاں۔ اُس جگہ۔

۲- آئنی: جگہ اور حالت دونوں باتیں پوچھنے کے لیے آتا ہے (معن) قرآن میں ہے:

قَالَ يَسْرِيمُ آئِنِي لِكِنْ هَذَا (۳۱) (ذکر کرنا یہ کیفیت دیکھ کر کہا، اے مریم! یہ رزق

تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؛

اور جب صرف ظرف مکانی کے لیے آئے تو کس طرف یا کدھر کا معنی دے گا۔ جیسے فرمایا:

قَالَ لَهُمُ اللَّهُ آئِنِي تُؤْفَكُونَ (۱۱) اُسرا نہیں ہلاک کرے، یہ کدھر (یا کہاں) سبکے پھرتے ہیں

ماصل؛ آئین صرف جگہ پوچھنے کے لیے اور آئنی جگہ کے ساتھ حالت یا کیفیت بھی پوچھنے کے لیے آتا ہے۔



فَارَسَاهُ (۲۸)

پھر اُسے مضبوط کیا۔

۸- وَكَدَّ؛ وِكَادُ اس رسی کو کھتے ہیں جس سے دودھ دوہتے وقت گائے وغیرہ کی ٹانگیں باندھ لیتے ہیں۔ اور وَكَدَّ يَأْكُدُّ يَأْكُدُّ الشَّرَجَ أَوْ الْعَقْدَ بمعنی زین کو مضبوطی سے کسنا یا معاہدہ کو مضبوط کرنا (مفت۔ منجد) ارشادِ باری ہے؛

وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ جب تم اپنی قسمیں مضبوط کر لو پھر انہیں مت توڑو۔  
(۱۱)

۹- عَقَدَ؛ عَقَدَ بمعنی گرہ لگانا۔ اور عقدة بمعنی گرہ۔ گانٹھ۔ پھیدہ ام۔ اور عَقَدَ الْبَيْعِ وَالْإِيمَانِ بمعنی بیع یا قسم کو چکا کرنا (منجد) اور عَقَدَ بمعنی عہد و پیمانہ۔ اقرار (ج عقود) ارشادِ باری ہے؛

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ (۲۹)

اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا۔ ہاں جو تمہیں تم نے مضبوط کر رکھی ہیں ان پر ضرور گرفت کرے گا۔

۱۰- سَتَدَّ، سَتَدَّ اعْتَمَدُ کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ سہارا لینا۔ اور سَتَدَّ بمعنی سہارا دینا اور مضبوط کرنا (منجد) جیسے چھت کی کڑیاں کمزور ہوں تو ان کے نیچے ایک اور لکڑی ٹھہری کر کے چھت کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ارشادِ باری ہے؛

كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُّسْتَدَدٌ يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (۳۰)

گو یا وہ (منافقین) لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ (بزدل ایسے کہ) ہرزور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر (بلا آئی)۔

۱۱- مَرَصَصَ؛ بمعنی ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ چوڑنا اور پیوستہ کرنا اور رصاص بمعنی سیسہ بھی ہے۔ لہذا رَصَصَهُ کے معنی کسی چیز کو سیسہ پلا کر اسے مضبوط بنانا ہے۔ ارشادِ باری ہے؛

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاكَ أَتَاهُمْ بَلِيَّاتٌ مَّرْصُوصٌ (۳۱)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں قاتل باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔

۱۲- شَيْدًا، شَادَ الْعَائِطُ بمعنی دیوار پر چونے کا پلستر کرنا (منجد) اور شَيْدًا بمعنی چونے یا مٹی دوسرے سالہ سے پلستر کے عمارت کو مضبوط کرنا۔ بنانا (مفت ارشادِ باری ہے؛

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (۳۲)

خواہ تم مضبوط اور بلند قلعوں میں ہو۔

(۱) ثابت؛ کسی چیز کو اپنی جگہ پر ثابت اور مضبوط رکھنا۔

حاصل؛ (۲) احکمہ؛ حکمت و تجربہ سے کسی بات کو اشتباہ سے پاک کرنا۔

تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ  
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  
لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۸﴾

جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں  
کا اور جبرئیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے  
کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔

۲-۴۔ ہاروت اور ماروت، یہ دونوں فرشتے تھے جو انسانی شکل میں بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت کا جائزہ  
لینے اور ان کی آزمائش کے لیے بابل میں بھیجے گئے تھے۔ ان دنوں جادو دگرگی اور شعبدہ، جنتر منتر کا  
فن زوروں پر تھا۔ اور لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا منتر ہاتھ آجائے جس سے وہ کسی دوسرے شخص کی برائی  
کو اپنے پر عاشق بنا سکیں۔ اور پہلے زوجین میں جھگڑا اور تفرقہ پڑ جائے۔ انہی لوگوں نے حضرت سلیمانؑ  
کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ وہ جادو ہی کے بل بوتے پر ایسی شاندار حکومت کر رہے ہیں کہ جن اور  
ہوا اور پرندے سب ان کے تابع فرمان ہیں۔ یہ فرشتے تمام حجت کے طور پر ایسا منتر بتلانے  
سے پہلے انہیں کہہ لیتے تھے کہ یہ کفر کا کام ہے اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا  
اس کام سے باز رہو۔ مگر ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہا ہے، اس تشبیہ کے باوجود ایسے  
منتر سیکھنے پر ٹھہرتے اور پل پڑتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی آزما کر  
اتمام حجت فرمادی جیسے کسی رشوت خوار ملازم کو ثبوت جرم کے طور پر نشان زدہ سکے پیش کیے جاتے  
ہیں۔ ارشاد باری ہے،

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ  
وَعَارُوتَ ﴿۲۹﴾

وہ لوگ اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں  
دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔

### ۳۔ کتب سماویہ

کتب سماویہ چار ہیں۔ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

۱۔ تورات جو حضرت موسیٰؑ پر نازل ہوئی۔ زمانہ نزول قریباً ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح ہے۔ اس  
شریعت میں عفو کے بجائے قصاص پر زور دیا گیا ہے۔

۲۔ زبور جو حضرت داؤدؑ پر نازل ہوئی۔ زمانہ نزول قریباً ایک ہزار سال قبل مسیح ہے۔ اس کتاب  
میں تسبیح و تقدیس باری تعالیٰ بالخصوص مذکور ہیں۔

۳۔ انجیل جو حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی۔ اس شریعت میں قصاص کی بجائے عفو و درگزر پر زور  
دیا گیا ہے اور سختی کی بجائے نرمی پر۔

۴۔ قرآن کریم۔ جو نبی خاتم حضرت محمدؐ پر نازل ہوا۔ اس کتاب میں شریعت کو مکمل کر دیا گیا اور اعتدال  
کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور قصاص کی بجائے عفو کے پہلو کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ تاہم قصاص کا حق مجال  
رکھا گیا ہے۔